四庫全書

子部

欽定四庫全書

羣書考索卷三十八

宋 章如愚 撰

禮門

旌旗類

黄帝振兵教熊羆貔貅貙虎豹制陣法設五旗五麾夏后氏奚仲為車正建旗斿旐以别尊卑等級釋名曰旗期也言與衆期於下明堂位曰有虞氏之綏夏后氏之綢練商之崇牙周之璧翣則制有自矣周制司常掌九

旗之物王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車建旞斿車載旌日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌則其等有辨矣然熊虎爲旗而九旗亦謂之旗經傳凡言旌旗是也日月爲常而諸侯之旂亦謂之常行人之上公建常九斿諸侯建常七斿是也交龍爲旂天子之常亦謂之旂覲禮天子載大旂是也析羽爲旌天子至大夫士之旗亦謂之

旌樂記龍旂天子之旌是也嘗觀大司馬中秋教治兵旌旗物之用言王載太常諸侯載旂與司常同其他軍吏載旗而司常則師都建旗師都載旜而司常則孤卿建旜鄉遂載物而司常則大夫士建物郊野載旐而司常則縣鄙建旐百官載旟而司常則州里建旟載旞載旌則建於司常而司馬又皆缺焉抑治兵大閲其禮各異歟陸農師禮象曰初之集衆也故有師都而未有軍將有州里縣都鄙而未有鄉遂郊野及其民大和集也

正以治民則軍吏於是載旗以總別之師都鄉遂無非將也更建旂物鄉鄉大夫也州里在焉遂遂大夫也縣鄙在焉故大司馬鄉遂載物若夫郊野載旐百官載旟則方是時孤卿大夫皆各以其屬衛王而公邑之吏又別將其衆焉由是言之司常所建是其正也大司馬所建言其暫而已雖然九旂亦旂也猶五侯皆謂之侯五溝皆謂之溝五涂皆謂之涂八法皆謂之法也周禮言旂言大旂言旂物言旌旂言旂鼓則旂與大旂云者態

虎之旗也旂物旌旂旂鼓云者有非熊虎之旗也故鄉
邑以旂物及田之前期致民則以司徒之大旂鄙長之
作民以鼓旂遂人起野役致民則以遂之大旂然則熊
虎之旗豈卑者所得而有耶旂之所用不特軍旅田獵
野役之事而已凡祭祀各建其旂會同賔客亦如之盖
衆之所會使各視旂而知所從也然則虞人有虞旂虞
旌何也山虞掌山林之政令山林者獸之所集故有虞
旂以致禽澤虞掌國澤之政令澤者禽之所集故有虞

旌以屬禽先王之於旗分之采物而禮意存焉春秋時楚圍令尹也而爲王旌田宣子晉卿也而假羽毛於齊或以蝨弧而先登或建大斾之左旃後世秦於四時各有所旂故月令於春則青旂於夏則赤旂於中央則黄旂於秋則白旂於冬則黑旂漢髙祖初爲沛公旂幟皆赤韓信伐趙立漢赤幟自公孫臣謂漢土德當改服色而文帝聽之則旂幟皆黄光武中興始用火德色尚赤於是復故乘輿金根則建大旂十二斿畫以日月升龍

大駕前驅則有九斿雲罕東京賦曰雲罕九斿諸侯王則斿斿九斿公列侯則亦九斿卿以五斿皆以降龍後周太常畫三辰旗畫青龍旟畫朱雀旌畫黄麟旗畫白獸旐畫玄武其旜物在軍亦畫其事號徽幟亦如之若司常則掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黄旗五曰白旗六曰玄旗畫繢之旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旟四曰黄麟之旌五曰白獸之旗

六曰玄武之旐皆左建旗而右建掲戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旞以供師帥三曰旂以供旅帥四曰旆以供卒長唐天子之車五輅黄屋左纛左建旂十二旒或載闟戟旌旗皆從路質故揚雄之在漢杜甫之在唐皆言軍旗之盛如曰登鳳凰而翳華芝駟蒼螭而六素虯流星旌以電燭咸翠蓋而鸞旗玉車千乘輕先疾雷此揚雄獻甘泉賦於成帝之語也如擬翠毛於華蓋比黄屋於勾陳命雷公以挾輈墮旄頭以

設旆車之轇轉旗之葳蕤此杜甫奏太清宫賦於明皇之語也其誇耀泰侈爲何如哉夫三代之時詩人之辭所以頌車旗之盛不過曰元戎十乘白旆央央不過曰其旂淠淠鸞聲噦噦耳不過曰我車既攻我馬既同耳二子之所襃揚贊詠者如此未聞明先王之禮制以制其灾者此後世之不能如古也

佩綬帶

周官玉府掌共王之佩玉詩渭陽曰瓊瑰玉佩采芑曰

服其命服有瑲葱珩公劉曰何以舟之維玉及瑤記玉藻曰將適君所既服習容觀玉聲古之君子必佩玉右徵角左宮羽趨以采齊行以肆夏周旋中規折旋中矩進則抑之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉之音是以非僻之心無自而入也君在不佩玉左結佩右設佩居則設佩朝則結佩齊則績結佩而爵韠凡帶必有佩玉佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬

公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬蓋古者佩玉之制上有雙衡下有雙璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之德不内遷也蓋衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民左宮

羽所以象君與物趨以采齊行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之爲物奚適而非道耶然古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛帨右玦捍之類左佩皆有五右佩皆有六以左陽而奇右陰而耦故也左佩者小右佩者大以左不如右之强也先設事佩後設德佩以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩韘乃言容兮遂兮是先設事佩而後德佩也自五霸迭興戰兵

不息佩非戰器韍非兵旗於是解去綬佩而韍佩遂廢韍佩既廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而不改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇帝乃爲大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉而古制尚存然漢之印綬則有五等諸侯王金璽盭綬丞相太尉則金印紫綬比二千石以上銀印青綬比六百石以上銅印墨綬比二百石以上銅印黄綬亦有無印綬者此其别也朱博之刺冀州也使從事明敕告吏民欲

言縣丞尉者刺史不察黃綬各自詣郡欲言二千石長吏者行部還詣治所然則黃綬蓋縣丞尉之屬而墨綬則長吏二千石者是也東漢盭綬易爲赤綬餘並因之凡除官受印綬而佩之遷官上印綬而易之兼官累印綬而服之免官解印綬而歸之張奐自謂前後仕進十要銀艾此除官者受印綬而要之也元帝策蕭望之曰詔左遷君爲太子太傅授印其上故印使者此遷官者上印綬而易之也武帝謂楊僕懷銀黃垂三組此兼官

者累印綬而服之也石慶爲丞相封侯乞骸骨則請歸丞相侯印此免官者解印綬而歸之也夏侯勝言士病不明經術經術苟明其取青紫如俛拾地芥者謂紫綬青綬也顔注以爲卿大夫之服豈以印綬亦可言服耶

若夫古之帶則又有大帶淺帶博帶之别素帶練帶錦帶縞帶雜帶之辨大戴禮曰黄帝黼黻衣大帶此大帶之謂也荀子曰逢衣淺帶雋不疑曰褒衣博帶蓋淺帶即博帶也玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟

大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶雜帶君朱緣大夫元華士緇辟此素帶練帶錦帶縞帶雜帶之謂也古者革帶大帶皆謂之鞶内則所謂男鞶革帶也左傳曰鞶厲游纓昭其數也此之謂也

冠帶

禮記正義曰世本云黄帝造火食旃冕則冕蓋起於黄帝也黄帝以前則以羽皮爲之冠黄帝以後則以布帛爲之飾荀卿言魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務

而拘領漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖人見鳥獸有冠角頓胡之制遂作冠冕纓緌以爲首飾則古者冒皮而已及冠冕纓緌之作皆有所象也古者冠其飾有緣其貫有笄其朿有武其係有纓其垂有緌古之冠其飾不過緌武緣其名不過母追章甫委貌而已禮曰委貌周道也章甫商道也母追夏后氏之道也白虎通曰夏十三月爲正其飾最大故曰母追商十二月爲正其飾微大故曰章甫周十一月爲正萬物萌小冠飾最

小故曰委貌漢輿服志曰委貌冠皮弁冠同制所謂夏之毋追殷之章甫者也然攷白虎通所言則三冠之制異輿服志所言則三冠之制同禮文殘闕其制度名義莫究其詳儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子冠枝木之冠葢枝木之冠即章甫也後世有長冠通天遠游高山竹皮進賢方山巧士却非却敵之制而其異者有若鷸冠鸕冠其怪者有漉酒有墊角之類非古也今攷之史在秦則有曰通天曰遠游而執法者之所服則曰

法冠獬豸冠柱後惠文冠夫言柱後惠文則法冠也但
言惠文則侍中冠也夫惠文之名蓋起於趙自趙武靈
王改胡服以金璫飾前前插貂尾以爲貴職後代效之
故名惠文至漢因之亦名武弁或曰大冠諸武官冠之
侍中中常侍加黄金璫附蟬爲文貂尾爲飾侍中插右
及於晉曰繁冠曰建冠籠冠者即惠文之制也唐之乘
輿加金附蟬侍中中書令加貂蟬以及於諸武官府衛
領軍者亦惠文之制也其他在漢則有曰長冠劉氏冠

齋冠則爲享廟之服高山冠則爲乘輿之服方山冠則爲祠宗廟樂人之服却非冠則爲殿門吏之服樊噲冠則爲衛士之服巧士冠則爲黄門之服雟不疑冠進賢冠則有進賢冠酈食其衣儒冠側注則又有側注冠顯宗冠通天冠則天子有通天冠在晉衛士之服則曰却敵冠在唐視朝之服則曰翼善冠以賜貴臣則曰進德冠蓋太宗嘗以幞頭之制創於後周以便武事及天下偃武遂采古制而爲翼善以自服之又制進德冠以賜

貴臣制如弁服及開元以來朔望朝顓用常服而弁服

翼善之制遂廢不用今載於唐車服志者可攷也

衣裘

周禮司裘掌爲大裘以共王祀天之服則有所謂大裘

玉藻惟君有黼裘以誓省則有所謂黼裘司裘曰仲秋

獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜則有良裘

功裘之辨玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青

裘豹褎玄綃衣以裼之則有狐白狐青之别羔裘豹飾

緇衣以裼之而詩又曰羔裘如濡洵直且侯此以羔爲裘者也狐裘黄衣以裼之而詩又曰君子至止錦衣狐裘此又以狐爲裘者也麛裘青豻褎絞衣以裼之此又以麛而爲之也犬羊之裘不裼此又以犬羊而爲之也大東曰熊羆是裘是又以熊羆而爲之也論語曰素衣麑裘此又以麑而爲之也玉藻曰君之右虎裘厥左狼裘大士謂之虎士門謂之虎門旗有熊虎之文車有虎辟帶之飾則左右虎狼之裘宜矣至於衣也有曰皷曰韠

曰韎韐之名詩曰朱芾斯皇三百赤芾易曰朱紱方來困于赤紱玉藻曰一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡此所謂韍也玉藻又曰韠君朱大夫素士爵韋此所謂韠也詩曰韎韐有奭傳曰有韎韋之跗注此所謂韎韐也鄭康成曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也葢韠之作也在衣之先其服也在衣之後韠之爲物以其茀前則曰韍以其一巾足矣故曰韠以色則

曰緼以韞質則曰韎韐及戰國連兵而韍非兵飾故去而不用漢明帝復制韍天子素皮蔽膝魏晉以來或用絳紗爲之皆古之遺制也

鹵簿儀衛

五經精義曰鹵者盾也以大盾領一部之人故名爲鹵簿蔡邕獨斷曰漢天子出車駕次第謂之鹵簿官有注名曰甘泉鹵簿國朝宋綬序鹵簿圖謂有文事必有武備故整法物之駕嚴師兵之衛總名之鹵簿焉古者諸

侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故大駕屬車八十一乘法駕半之最後一車乘垂豹尾豹尾以前爲省中漢之甘泉自古祭天圜丘之處也本秦林光宮自文帝時郊五時武帝立泰時三歲一郊車駕必幸雍幸甘泉故有甘泉鹵簿武帝天漢四年始定車服郊祀謂之大駕車千乘馬萬匹東都行祠天郊以法駕祠明堂省什三祠宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿侍御史蘭臺令史副皆執法以督整車騎謂之護駕東晉屬車

五乘而已宋孝建中田宏議屬車以爲江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二爲節宜依禮十二乘爲制隋之大業復備八十一乘唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於鹵簿之内若大陳設則分左右施於衛内其鹵簿具於開元禮導駕則先萬年縣其次則自京兆而下而至於豹尾車又其次則左右廂黄麾仗左右領軍黄麾仗若法駕則減於大駕小駕則又減於法駕漢之大駕公卿奉引大將軍參乘太僕御光武中

輿止陳法駕公卿不在鹵簿中惟河南尹執金吾雒陽令奉引侍中參乘奉車郎御至唐則兼列六引唐朝會之儀三衛番上分爲五仗號衙內五衛一曰供奉仗二曰親仗三曰勲仗四曰翊仗五曰散手仗列坐東西下每月立內廊閤外號曰內仗以左右金吾將軍一人押之有押官有知隊仗官有押引駕官國家肇造之初承五季草創之後法駕之制警蹕之衛大率尚仍簡畧雖得長興南郊鹵簿圖字僅可攷正而闕畧滋多自陶穀

爲禮儀使奏言金吾諸衛將軍暨押仗導駕等官服皆以紫於禮未稱請按開元禮咸用繡袍至若執仗之士舊服五色畫衣先後靡倫無所準式請以黒爲先而青赤黄白以次分列始定鹵簿之制其導駕押仗之服則從開元繡袍之制其執仗次第之色則從五行相生之次其乘輿則增造五路其奉引則備用六引始造於乾德之四年而告備於開寳之三年越明年謁款圜丘實始用之想夫𥌓𥌓前驅五路增副里以鼓記南以車指

雞翹豹尾天嬌婀娜公卿執事前導後陪細仗大角壯其容幰蓋繖扇備其節耋老幼稚族觀聚歎向也目熟乎刀兵今乃窺文物旂常之美向也耳厭乎金鼓今乃聞錫鑾和鈴之音皇皇哉治世之鉅典華夏之偉觀也竊讀三朝寶訓而知藝祖恭儉之德出於天資衣用澣濯器御質素齊官無三服之獻織室罷纂組之工顧於羽衛乃顯設藩飾如此得無意乎葢躬節儉者帝王之盛德也備羽衛者國家之上儀也在漢孝文殿設書囊

之帷身以示樸爲先及其詔令則曰鸞旗在前屬車在後儀物明盛猶可想於千載之下然則聖人所以奉己與夫華國者固自殊轍是以知藝祖之意有在也列聖繼承制作益詳曰大駕曰法駕曰鸞駕曰黄麾仗大駕則用之於郊祀用之於耤田法駕則用之於明堂用之於恭謝鸞駕則或用之於封祀或用之於太清玉清黄麾仗則或用之於親征或用之於省方若是者皆各有制焉揆厥所元皆自繡衣發之故郊祀耤田畢陳大駕

明堂祫享率用三引聲名法度著矣

門觀　宫殿

易曰上古穴居而野處後世聖人易之以宫室葢取諸大壯則宫室之設尚矣故自其門闕之制言之考工記曰匠人營國方九里旁三門鄭氏之注以爲旁三門者天子十二門也月令曰毋出九門先儒謂天子外門四關門也遠近郊門之與國門也内門五曰臯曰庫曰雉曰應曰路是也路者大也王之路車路馬路寢路鼓皆

名曰路則大寢之門謂之路門宜矣然路門者書則謂之畢門又謂之南門師氏則謂之虎門春秋之時齊晏子端委於虎門得非末世諸侯之門亦效其名乎應門者發政以應物也爾雅謂之正門明堂位亦曰應門臯門者以緩爲義也臯鼓臯舞皆以臯爲緩則門之遠者謂之臯宜矣毛氏以臯門爲郭門非也公羊傳曰五版爲堵五堵爲雉蓋城雉之制在是焉此豈非雉門之意歟諸侯之外門有四與天子同内門有三則曰庫曰雉

曰路而與天子異詩以天子之禮追太王之事明堂位以魯之門取天子之制故皆有臯門應門之名也魯僖公二十年新作南門穀梁曰南門者法門也雉門之説不見於經然周禮閽人掌中門之禁則中門者豈雉門歟臯門之内外朝也朝士建其法小司寇掌其政列三槐之與九棘設嘉石之與肺石而朝諸侯聽訟詢大事在焉應門之内治朝也司士正其位宰夫掌其法太僕正王之位而王日視朝在焉路門

之内燕朝也太僕正其位掌擯相而族人朝焉玉藻曰朝服以視朝退適路寢聽政然則王日視朝於治朝而退聽政於燕朝矣雉門之外垂治象所以待萬民應門之外設宗廟社稷所以嚴神位路門之外則九室九卿朝焉路寢之内亦九室九嬪居焉三代而後所以名其門者亦不一矣漢都城之門載於三輔黄圖者凡十有二曰霸城曰清明曰宣平曰覆盎曰安門曰西安曰章城曰直城曰雍門曰洛城曰厨城曰横門而直城

則舊謂之龍樓霸城又謂之青門宣平則又謂之東都安門則又謂之鼎路章城則又謂之光華洛門則又謂之高門而清明則又有耤田凱門之號西安則又有便門平門之目東漢雒陽城門亦十有二上應月位中東惟卯上西惟戌開陽平城巳午順方若雍若殳若拜若津曰上東夏門曰廣陽上苑駢羅錯峙周於子亥而李尤嘗爲之銘漢未央宮有金馬青鎻兩門武帝時東門京作銅馬法獻之立於魯班門外乃更其名而謂之金

馬則金馬者因班門之舊而公孫弘東方朔之徒嘗所待詔者也建章宫之門曰閶闔亦曰壁門未央長樂甘泉諸宫皆有司馬門武帝置酒甘泉北宫令董偃從東司馬門而更其名曰東交則以私情易之者也若乃啓南端之特闈而端門之名於是乎顯建氷室之謻門而謻門之名於是乎彰雲龍神虎之門則又列於德陽殿之東西是蓋後漢之制而見於張平子之賦東京者也唐之京城左河華右隴坻前終南後九嵕南三門曰明

德曰啓夏曰安化東三門曰春明曰通化曰延興西三門曰金光曰開遠曰延平皇城在京城之中南三門曰朱雀曰安上曰含光東西二門曰延喜曰景風西二門曰安福曰順義其中左宗廟右社稷百僚之廨列乎其間凡省六寺九臺一監四衞十有八東宫官屬宫城在皇城之北南三門曰承天曰長樂曰永安若元正冬至受萬國之朝貢則御承天門以聽政蓋古之外朝也其北曰太極門其内曰太極殿朔望則坐而視朝焉蓋古

之中朝也又北曰兩儀門其内曰兩儀殿常日聽朝而視事焉蓋古之内朝也大明宫在禁苑之東南正南曰丹鳳門門内正殿曰含元殿開元時元正冬至乃於此而聽朝也其北曰宣政門門内曰宣政殿殿東曰日華門門東門下省西曰月華門門西中書省宣政之左曰東上閤右曰西上閤次西曰延英門其内之左曰延英殿右曰含象殿宣政北曰紫宸門其内曰紫宸殿興慶宫在皇城之東南宫之西曰興慶門門内曰興慶殿本

朝之宮門曰宣德曰左右掖曰東西華門曰左右景德門此皆其門之可攷者也爾雅曰觀謂之闕周禮垂法於象魏禮器曰天子諸侯臺門郊特牲曰臺門而旅屏大夫之僭禮也諸侯有臺門而無兩觀魯有兩觀以周公之故也何休曰天子外闕兩觀諸侯内闕一觀然天子外闕於經無見也春秋書新作雉門及兩觀蓋譏其加度云爾子家駒以魯設兩觀爲僭誤矣先王之時門皆南向蕭何治未央宮立東闕北闕顔師古以爲未央

殿雖南向而上書奏事謁見之徒皆詣北闕公車司馬亦在北焉以北闕爲正門葢出於蕭何厭勝之術非古典也三輔黄圖以爲未央有元武蒼龍二闕其東闕北闕者歟漢之建章宫則有鳳闕圓闕别風嶕嶢之闕甘泉宫則造赤闕於南以象方色後漢亦建象魏之兩觀見於張平子之賦者皆其觀闕之可攷者也自其宫殿之制言之合宫則作於黄帝蘄年宫則作於秦穆棫陽宫則作於秦昭王萯陽宫則作於秦文王阿房宫則作

於始皇若西垂若平陽封宮若槖泉若梁山若林光皆所謂秦宮者也始皇宮曰興樂而漢高帝修飾之以爲長樂宮叔孫通與魯兩生共起朝儀而諸侯羣臣皆朝十月者即此地也其後太后常居之而惠帝以來皆居未央因龍首山爲之而臺殿四十有三紀於西京雜記則壯麗可知矣曰雒陽南宮則高帝命通侯諸將以言劉項得失與夫張良請封雍齒之地也曰沛宮則高祖召父老子弟而歌大風之地也自是而後宮室之盛莫

過於武帝曰龍淵宫則因救河而作也曰宣防宫則因塞河而作也甘泉宫一曰雲陽秦始皇作甘泉前殿載於史記至武帝盡增廣之是蓋黄帝以来圜丘祀天之地而漢帝受計及諸侯朝者皆在此也揚雄作甘泉賦以諷成帝而雄傳之所載以爲石關封巒枝鵲露寒棠梨時得遊觀屈奇瑰瑋則其奢麗爲何如建章宫本於越巫厭勝之說東方朔有曰今陛下以城中爲小圖起建章左鳳闕右神明號爲千門萬戶則其奢麗爲如何

若明光若首山若交門若桂宫又皆文帝之所作者漢之宫有曰萬歲者武帝所造嘗見於宣帝之幸而有神爵之瑞者也曰步壽者宣帝神爵二年鳳凰集于祋栩所集之地復獲玉寶而建以爲宫者也其他如宜春宣曲則述於子虛之賦黄山池陽則見於東方朔之傳以至長楊五柞回中大臺竹宫北宫之類亦皆散見於書史若乃三雍宫者所謂明堂靈臺辟雍者也明帝即位親行其禮坐明堂而朝羣后登靈臺以望雲物袒割辟

雍之上尊養三老五更則其禮制盛矣後漢之宮有曰南宮曰大駕宮則作於光武曰北宮則作於顯宗而南宮則圖二十八將者也東晉之宮如咸和所作新宮則成於王導所以破温嶠輩遷都豫章會稽之二論如太原新宮則作於謝安所謂仰模元象合體宸極者也元魏之宮曰金墉則又作於孝文而以爲遷洛之舉也唐天子所居之宮太極則以大內目之會要曰大明則以東內目之曰興慶則以南內目之自龍朔而後人主常

居大明謂之大内而太極乃謂之西内大明創於貞觀
始謂之永安繼謂之大明改謂之蓬萊而卒定於大明
之號興慶創於玄宗而因乎藩邸龍池之祥至於武德
之營洪義宫而後易之以大安武德以舊第爲武功宅
而其後易之以慶善貞觀以隋之仁壽宫爲九成宫而
其後易之以萬年開元置温泉宫於驪山而其後易之
以華清其他如太和仁智之造於武德玉華翠微飛山
襄城之作於貞觀合壁之作於顯慶紫桂之作於儀鳳

奉天之作於永淳啓聖之作於開元而通義宫者則武德以舊第爲之躍龍宫者則武德以奉義監爲之而唐又有宫曰長春此皆其宫之可攷者也西漢之殿其在長樂宫者則曰臨華曰神仙其在未央宫者則曰清凉曰宣室曰長年曰玉堂曰麒麟白虎西都賦注三輔黃圖孟堅西都賦所謂區宇若兹不可殫論者也王商傳云成帝世單于來朝引見於白虎殿杜欽傳云上盡召直言之士詣白虎殿對策而杜欽谷永皆於此對六經

之問即所謂白虎通也未央之殿若承明則以爲著述之所孟堅所謂承明金馬著作之庭者武帝賜嚴助書云君厭承明之廬成帝世客有薦揚雄文似相如者召待詔承明之庭其在是歟若金華則以爲講授之地鄭寛中張禹朝夕入説尚書論語而班伯之所受業者其在是歟以至武臺通光之名曲臺宣明之號神明高門昭陽之屬皆其殿之列於未央者若明光殿則作於桂宮者也若函德殿作於建章宮而宣帝之世金芝九莖

産於銅池者也若鳳凰殿則又宣帝叶其嘉瑞而作者也光武即位之初車駕入洛幸南宫却非殿遂以定都又作南宫前殿而顯宗亦有德陽之作其他如含德章臺天禄宣明之類紀於張平子之賦者皆東漢之殿也唐室之殿若太極者則見之於太極宫若含元紫宸宣政延英則見之於大明宫若乾元則見之於洛陽宫以至慶善宫之有披香而椒風披香已見於孟堅之賦則漢已有此名也開元鸛鵲集白虎庭木則是唐亦有白

虎之號也宋朝之殿以文德爲正衙而又有大慶紫宸集英在景德則有玉宸殿即偃息之所而聚書眞宗謂此惟正史累校定者小說他書不置於此在景祐則有崇政殿以賈昌朝楊安國等爲崇政殿說書日以二人入講說者蓋自此始也皇祐中以邇英後殿爲隆儒明道中以承明爲端明以端明爲延和慶歷中改文明爲紫宸以延恩爲觀文在治平則有欽明殿命王廣淵書洪範於屏而廣淵因有三德爲馭臣之柄之說此皆其

殿之可攷者也

臺觀 館閣 樓室

臺觀之作逺矣若周之靈臺魯之觀臺漢長樂宫之鴻臺未央宫之玉臺趙王宫之叢臺武帝之柏梁建章之神明甘泉之通天殿中之蘭臺上林之清臺後漢之靈臺雲臺唐顯慶之講武開元之測景此皆其臺之可見者也　若漢之甲觀屬玉觀後漢之東觀而劉珍劉騊駼馬融蔡邕張衡曹褒黄香皆嘗入焉至於白虎觀則

章帝建初中博士議郎諸生諸儒如魏應淳于恭之徒會於此地講議五經同異帝親臨決作爲白虎議奏者也魏明帝之聽訟之嵩陽此皆觀之可見也　館閣之作也亦遠矣漢武帝爲飛廉館於長安而後漢明帝則取飛廉以爲平樂館考之漢紀武帝元封六年京師民觀角觝於上林平樂館則平樂之名在武帝時固已有之也武帝又於甘泉作迎風露寒儲胥之館曰射熊曰繭館亦皆漢世之所有而平津開東閣營客館以招天

下賢士有所謂欽賢翹材接士之號則漢之人臣蓋亦有列館者矣齊王儉之學士館唐之六館宋之三館曰集賢昭文史館此皆其館之可考者也　漢有石渠天祿麒麟三閣皆蕭何之所創造石渠在未央殿北以藏入關所得秦之圖籍其後又藏祕書而天祿麒麟皆在未央宮中三輔黃圖亦爲藏書之地劉向專精校書而有青藜之異者即天祿也宣帝思股肱之美而圖畫霍光輩者即麒麟也班孟堅西都賦曰天祿石渠典籍之

府故老名儒講論乎六藝稽合乎同異者盖謂此也杜佑曰漢凡圖書所在有石渠石室廣内延閣貯之於外府又有御史中丞居殿中掌蘭臺祕書及麒麟天祿二閣藏之於内禁及考三輔舊事石渠閣在未央大殿北以藏祕書則石渠不得謂之外府劉歆七畧亦云外有太常太史博士之藏内有延閣廣内祕室之府則延閣廣内皆爲禁中之藏明矣是以漢之祕書多在於天祿非大夫侍中不預此選劉向以光祿大夫劉歆以侍中

揚雄以大夫校書天祿閣而石渠則爲諸儒講論五經之地而以博士處之也施讐爲博士甘露中與諸儒講論同異於石渠歐陽生薛廣德王式戴聖皆以博士論經石渠者也蘭臺石室則在殿中而爲史官著述之所而蘭臺則掌圖籍故漢之校書講筵修史三者皆處於內禁云唐之閣曰凝暉則嘗置渾儀於其中曰凌烟則圖畫功臣於其中曰祕書閣曰蓬萊書閣則以爲崇儒待士之所宋自龍圖閣而下皆以爲祖宗宸章之奉太

宗肇新祕閣則以之彚聚典籍育養英才仁宗景祐初
開創邇英延義二閣列峙於迎陽門崇政殿之東西又
以為訓習道藝之地此非其閣之可攷者歟　至於樓
室之制若井幹樓則作於漢武之建章北顧樓則起於
梁之京口花蕚相輝勤政務本則唐玄宗作之於興慶
籌邊樓則李德裕作之於劍南宋之樓曰紫雲則藝祖
與趙普等議論民事之地曰太清則真宗天禧中召近
臣觀書之地也此皆其樓之可見者也　漢以宣室為

聽政之所三輔黄圖曰宣室者未央前殿正室也文帝思賈誼召之入見上方受釐坐宣室因感鬼神事而問鬼神之本何武傳言武與楊覆衆等習歌中和樂職詩宣帝求通達茂異之士召見武等於宣室刑法志亦云宣帝因路温舒之言季秋請讞時上常幸宣室齋居而决事刑號爲平則漢之人主受釐訪問總覽萬幾裁斷庶獄一皆在是焉東方朔傳曰武帝爲竇太主置酒宣室使謁者納董偃朔辟戟而前曰夫宣室者帝王之正

處非法度之政不得入焉其嚴蓋可知矣漢百官表有織室屬之少府而後漢禮儀志祠祭先蠶亦有織室三輔黄圖以爲此室在未央宫有所謂東西織室者若乃凌室亦在未央而用以爲藏冰者焉此皆其室之可見者然也

唐車輿衣服令

車輿衣服定著于令唐制也夫三王制作莫盛於蒼姬考之禮經玉金象革洎夫木路是爲王車若翟車而下

至於子纂縵墨棧則后與諸臣各有制焉大裘而下洎夫冠弁是爲王服若褘衣揄翟至於袞冕希毳則后與諸臣亦有制焉嬴秦變古改商瑞山名爲金根屬車之衆至于九九汰侈斯甚已無足稽衣服之制亦弗之見炎劉定憲金根一車御爲乘輿爵非公乘劉氏勿冠錦繡綺縠賈人有禁尊卑有制頗亦詳密號登天漢郊於甘泉千乘萬騎其儀特盛中間蕩析武車諸子繡鬣貽笑三輔一時文物埃滅無餘世祖中興篠車轝輦法物

始備永平之時玉佩絇屨冠冕行事范史登載亦既周悉縣晉迨隋隨世改更定令弗聞徵乎不足論已唐自高祖開創垂意制作武德四載首著斯令上由天子下達庶人常尊等威厥有定制故天子五輅則倣周制而耕根安車白鷺記里指南之屬是爲屬車后太子所謂車乘制則詳已天子之服自大裘衮冕而下亦倣周制通天絳紗朝會以服后與諸臣制已詳已垂憲作則簡牘且存上得兼下下毋儗上截然畫一凜莫可犯隆殺

有經貴賤斯殊所以嚴分守而杜僭侈者緊斯令之設唐一代之制於是有攷焉若乃翼善進德嘗創厥冠朱明鵰袍亦製厥服品官服色舊止黃紫馬周建議始更厥制而其後又以色之淺深為品秩高卑之辨玆雖出於一時之宜史氏備載灼為丕範亦以貽唐家定令之詳始終不苟蓋如此

唐洪文定制禮儀

唐會要太宗改修文為洪文埀意文學精選賢良之士

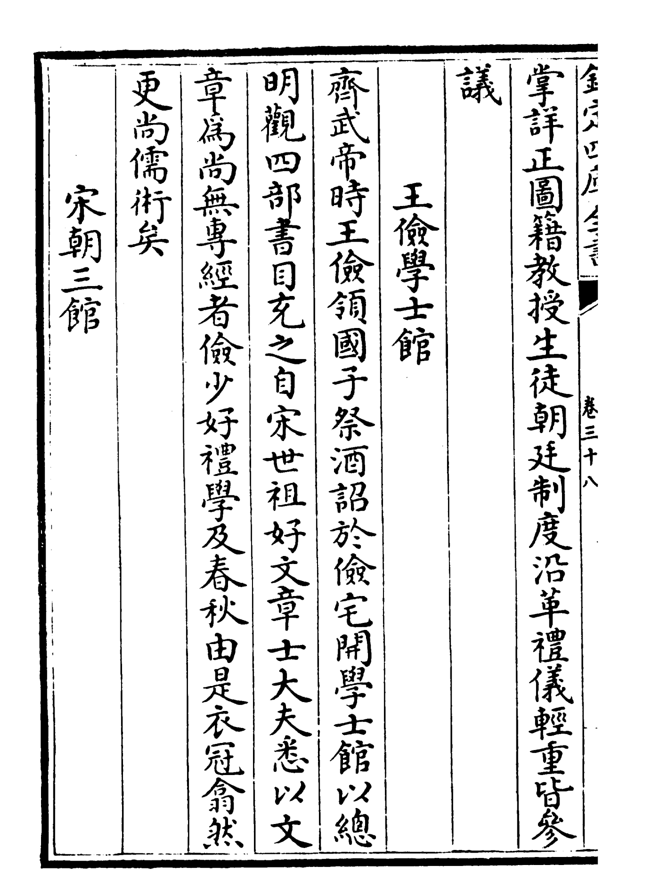
如虞世南褚亮姚思廉歐陽詢蔡允恭蕭宗德言之徒皆以學士講論政事天策學士其登是選者殆半焉是以貞觀之修改五禮此禮官之職也而必詔學士參預貞觀之有事泰山公卿預議可也必參以學士之詳定永徽之際明堂制度非特下之諸曹詳考而洪文館實與議焉封嵩山之儀褚無量爲學士中宗亦詔其定南郊儀典不特此也馬嘉運之刪正義蘩頻姚思廉之撰述陳梁二史劉嗣之修次國史實錄皆以洪文學士職

之又嘗攷之唐自封國初命祀四室因仍至於貞觀莫有更易至九年朱子奢以諫議兼洪文始建三昭三穆之議一代大典因之以立蓋唐自太宗即位殿左置洪文館而學士無定員館中有四部書及圖籍正諸儒講論之地也

洪文沿革

武德四年置修文館於門下省九年改曰洪文其後又置諸經博士儀鳳中置詳正學士校理圖籍武德後五

品以上曰學士六品以上曰直學士又有文學直館皆他官領之垂拱以後以宰相兼領館務號主給事中一人判館事神龍元年改洪文曰昭文二年曰修文景龍二年置大學士四人以象四時學士八人以象八節直學士十二人以象十二時景雲中減其員數復爲昭文館開元七年洪文館置校書郎又有校理讎校錯誤等官長慶二年詳正學士講經學士皆罷專以五品以上曰學士六品以下曰直學士未登朝爲直館大抵學士

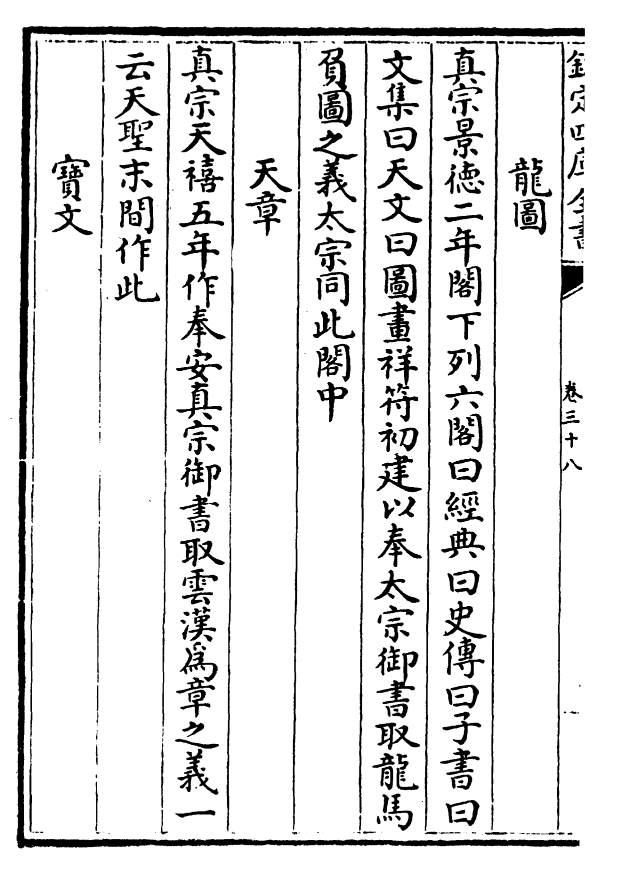
掌詳正圖籍教授生徒朝廷制度沿革禮儀輕重皆參議

王儉學士館

齊武帝時王儉領國子祭酒詔於儉宅開學士館以總明觀四部書目充之自宋世祖好文章士大夫悉以文章爲尚無專經者儉少好禮學及春秋由是衣冠翕然更尚儒術矣

宋朝三館

按唐武德中始置修文館隸門下省貞觀中建史館於禁中専掌國史開元十二年改集仙殿爲集賢書館三館之名肇於此矣自是集賢昭文置大學士史館置修國史以宰相兼領之昭文集賢又置學士直學士史館集賢修撰史館有直館檢討集賢有直院校理崇文院又有檢討校理皆以他官領之初昭文館隸門下省史館寓於集賢後合爲一矣太平興國二年太宗幸三館後增棟宇之制天禧八年詔崇文外院以三館爲額

龍圖

真宗景德二年閣下列六閣曰經典曰史傳曰子書曰文集曰天文曰圖畫祥符初建以奉太宗御書取龍馬負圖之義太宗同此閣中

天章

真宗天禧五年作奉安真宗御書取雲漢爲章之義一云天聖末間作此

寶文

舊曰壽昌慶歷初改今名嘉祐八年詔以仁宗御書藏於閣取寶書爲訓之義英宗同此閣

顯謨

藏神宗御書取丕顯文謨之義政和四年閣初成

徽猷

哲宗取君子徽猷之義大觀二年詔以哲宗號令之指陳若揭日月緝熙紹復之故

敷文

徽宗取誕敷文德之義紹興十年詔以徽宗宸章奎炳
發爲號令著在簡編
煥章
高宗取煥乎其有文章之義
華文
孝宗取重華協帝之義

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷三十九 四十

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王家賓

謄録監生臣朱學濂

羣書考索卷三十九

宋　章如愚　撰

禮門

祭祀

先王顧諟天之明命以承上下神示洪範八政其三曰祀大宗伯之職以吉禮祀邦國之鬼神示故祭天曰燔柴祭地曰瘞埋祭山林川澤曰貍沈祭風師雨師曰槱燎祭四方百物曰疈辜秦則興鄜密上下之四時以祠

上帝至漢則增之以北畤以祀五帝漢之祀天不於南郊而於甘泉其祀地不於北郊而於汾隂河東禮文一切從事侈靡文帝切於愛民謂禬禳之事足以佑民也廣壇場增圭幣除祕祝之官以爲民祈福其爲事已失先成民而後致力於神之義矣宣室之問未遑他事而急於鬼神之問至於武帝廵海之求神仙人築室封太一祝史祠官相望於名山大川之上一切妄祭淫祠以徼福於已終漢之世一歲凡三萬七千祠胡廣謂班固

郊祀志宜去鬼神神仙之語置韋賢宗廟迭毁議於其中則其祀事庶得以類相從夫孟堅舍宗廟之議而專志於郊祀固未爲得至於漢武之淫祀以爲後世戒其旨深哉後漢讖緯之書出以亂經自鄭玄之徒號稱大儒皆主其説由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝皆天也玄以爲天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行精氣之神也玄以爲靈威仰叶光紀之屬後世莫能廢焉唐初

貞觀禮冬至祀昊天上帝于圜丘正月辛日祀感生帝于南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀天帝高宗顯慶中許敬宗盡黜鄭說而皆祀昊天上帝開元中王仲丘議以為宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝既而蕭嵩撰開元禮雖未能合古而天神之位別矣宋朝自仁宗以來三歲一郊始為定制明道嘉祐閒又有恭謝天地之禮即大慶殿行之如明堂故事

成周宗伯之職實掌邦禮而五禮之目於是始備禋祀上帝之禮禴祠烝嘗之儀朝覲宗遇之節師田冠昏鄉射之事罔不備具及周之衰兩觀大路朱干玉戚天子之禮在諸侯塞門反坫素衣朱襮諸侯之禮在大夫隨武子不知殽烝孟僖子不知相禮范獻子不知問諱魯不知尚羔則知禮者鮮矣秦滅禮法而古制蕩然漢興叔孫通之綿蕞禮儀徒規當時之近功而其法失於太早齊魯二生之論禮必期百年然後興而其言失於太

高賈誼有修禮之志而困於絳灌仲舒以教化爲大務而武帝不暇禮文王吉欲述舊禮明王制而宣帝不納劉向請興辟雍陳禮樂而成帝不用後漢肅宗有曹襃新禮次序禮事而乃雜以五經讖記之文安帝時有應劭漢官禮儀故事而朝廷制度於此始立唐太宗用房玄齡魏徵因隋之禮增以養老大射講武讀時令之儀次爲吉凶軍賓嘉之目而號曰貞觀禮高宗詔長孫無忌之徒增貞觀禮爲顯慶禮其文雜以令式而義府敬

宗多希古傳會議者非之由是貞觀顯慶二禮兼行而有司臨事連引古義無復定制玄宗開元時王嵒請删去禮記舊文而益以今事張説非之而乃折衷諸禮以爲唐禮於是撰述於徐堅李鋭而定於蕭嵩王仲丘爲大唐開元禮由是唐五禮之文稍備而用之雖時有損益不能過也宋朝建隆聶崇義重修三禮開寶劉温叟之徒則有開寶通禮嘉祐歐陽修蘇洵則有太常因革禮此本朝之禮也

禮器

自空虛浮誕之說勝而儒生無考古之實學禮器之不明於後世也久矣惟我太祖皇帝肇造區夏之初未遑他務首命儒臣討論尊爵籩豆之用簠簋鼎俎之制而聶崇義實膺是選於是采唐六家之傳以定三禮之制作為畫圖以成一代之縟典猗歟盛哉皇祐中王洙又嘗作周禮禮器圖而上之凡品物纖悉皆有考訂意義明達皆有據援可謂詳而備矣其後陸佃又為禮象陳

祥道又爲禮書皆能考古以求意非但記名數之末而已是以議禮之學至我宋而大盛此豈非儒者務實之功乎自後世學者好爲浮誕之言談空說高而俗日以勝乃謂籩豆之事皆有司之常職制度名物皆道德之土苴而古人器以藏禮禮以辨義之意茫然而不可知矣其言彝也則有所謂雞彝鳥彝有所謂斝彝黃彝又有所謂虎彝蜼彝者則槩之曰彝耳初不思古人於春祠夏禴祼用雞彝鳥彝於秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝於

四時之間祀追享朝享祼用虎彞蜼彞者各有義也其言尊也則有所謂獻尊象尊有所謂著尊壺尊又有所謂大尊山尊者則槩之曰尊耳初不思古人於春祠夏禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊於秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊於四時之間祀追享朝享其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊者各有義也爵一也而有玉爵瓝爵之異禮曰瓚玉爵詩曰酌之用瓝寧無意乎瓚一也而有大璋中璋邊璋之别禮曰大

璋中璋九寸邊璋七寸得無意乎　鼎之有鼐鼎也有陪鼎也有鉶鼎也古人之意各有在也故詩曰鼐鼎及鼒　俎之有嶡俎也有椇俎也有房俎也古人之意各有在也故記曰俎夏后氏以嶡殷以椇周以房烏得而不考其所以異簠簋之爲黍稷稻粱之器人孰不知之至於或外方而內圓或外圓而內方諸儒之說不可忽也籩豆之爲果實葅醢之器人孰不知之至於或以竹或以木諸儒之說不可忽也其他如社稷之用大罍禜

門之用瓢齎則大罌也瓢齎也此又古人制器之深意如裸事用概謳事用散則概也散也此又古人制器之深意也今其制詳載於周禮儀禮之書者皆學者之所當考也是以鄭康成杜子春之徒則釋之於注孔穎達之徒則詳之於正義歷代諸儒不敢畧也昔太史公適魯觀仲尼廟堂車服禮器低回而不忍去梁之劉杳博物洽聞無所不通至宗廟之犧尊說者不一杳獨以齊尊之牛形爲古之遺制而說者之妄於是判然而不能

𢦏盖古人察物之精審類如此愚是以深歎近世之虚浮也

冕服

冕服之作尚矣書稱舜曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彛藻火粉米黼黻絺繡則黼黻而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人冔而祭周人冕而祭則皇收而下者皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉嗣王詩

稱商之孫子常服黼冔則夏商服章蓋與古同矣古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉米黼黻絺於裳蓋日月星辰在天成象者也山龍華蟲虎蜼藻火粉米黼黻在地成形者也然則古者合三辰以在服備十二章以則天數後世判三辰以在旗而服止九章以法陽數鄭康成謂周服九章登龍於山登火於宗彝以尊其神明理或然也左傳臧哀伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰為九文

六采五章以奉五色夫哀伯言服止於火龍太叔言色止於九文則周之衮服止於九章而無日月星辰明矣周禮典命上公九命其衣服以九爲節侯伯七命其衣服以七爲節子男五命其衣服以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之司服掌王之衣服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄

冕公之服則袞冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服自玄冕而下士之服自皮弁而下如大夫之服弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏綖紐五采繅十有二就皆五采玉有十二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆九就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁経各以其等爲之而掌其禁令夫所謂大裘者何也鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質也而記

曰郊之祭王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也合二禮而言之王之祀天内服大裘外被龍衮所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則龍衮可知故冕服有六冕而弁師云掌王之五冕也服飾於下陰也故司服六冕飾於上陽也故弁師之冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已則大裘衮衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無衮其冕無旒于經無據故唐開元廢大

衮之冕宋神宗用陸佃之說製黑羔以爲裘而被以衮此豈非大裘與衮衣同冕者乎夫所謂鷩冕者何也鷩冕士章鷩雉也雉之爲物五色備而成章故曰夏翟亦曰華蟲猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩者别其名也鷩冕以祀先公饗射然先公尊矣所服止於此者非毕之先王以爲祭則各以其服授尸尸服如是而王服衮以臨之非所以爲敬故弗敢也饗射亦以鷩冕者王朝覲諸侯以衮冕故饗與賓射以鷩冕祭祀以

袞冕故大射亦以鷩冕以饗與賓射殺於朝覲而大射殺於祭祀也此豈非鷩冕之制乎夫所謂毳冕者何也毳冕五章說文云毳獸細毛也宗彝有虎蜼之節而毳衣又有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕毳冕王所祀四望山川之服也詩曰毳衣如菼毳衣如璊此豈非毳冕之制乎所謂希冕者何也希冕三章王祭祀社稷五祀之服非卑之於享射也以社稷五祀之所主止於利人故衣粉米而已謂之希以其章少故也鄭氏

以希爲絺以絺爲刺唐以希冕爲繡冕蓋以襲鄭氏之失歟此豈非希冕之制乎所謂玄冕者何也玄冕一章王祭羣小祀之服其衣玄而無文裳黻而已其章不足道也故以玄名之夫乾居西北而天事武故黼之色白黑艮居東北而成始終故黻之色青黑天下之理歸於所斷成於所辨故服章以黻終焉舜命九官終於㸃陟分北周官六計終於廉辨皆六服終黻之意也然剛斷者先王之所沈潛非向而上之也故黼依設於後席用

黼純設於下而中衣繡黼設於中皆六服後黼之意也詩曰玄衮及黼黻衣繡裳常服黼哻語曰致美乎黻冕凡此言舉其章之末者則餘章著矣此豈非玄冕之制乎唐楊景當儀鳳中論服色制度而言虞書十二章之義宋陳祥道之在元祐作爲禮書而詳言六冕之旨皆所以發明古人作服之意自是而外則有所謂裨冕山冕之號如玉藻曰諸侯裨冕以朝樂記曰裨冕搢笏而虎賁之士說劍荀卿曰大夫裨冕此裨冕之可見者也

考工記曰山以章荀卿曰天子山冕此山冕之可見者也其於弁也則又有所謂玄端皮弁韋弁之别古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴禮曰武王端冕而受丹書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣玄裳絻而乘路此施之於冕者也冠禮既冠易服二玄冠玄端劉定公曰吾端委以治民公西華曰端章甫晏平仲以端委立於虎門此施之於冠者也諸侯與士以為祭服玉藻曰玄端以祭郊特牲冠玄端是也大夫士以為私

朝之服玉藻朝玄端是也天子至士亦以爲燕衣玉藻
天子玄端而居内則事父母端韠是也然則端衣所用
固不一矣此之謂玄端之制也司服視朝則皮弁服弁
師王一皮弁會五采玉璂士冠禮皮弁服素積聘禮賓
皮弁聘詩會弁如星玉藻天子皮弁以日視朝郊特牲
王皮弁以聽祭報蓋皮弁天子以視朝以宴以聽郊報
諸侯以聽朔以巡牲卿大夫以聘士以冠學士以釋菜
凡士大夫之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣此

之謂皮弁之制也司服凡兵事韋弁服弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁或曰周禮有韋弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁則爵弁即韋弁也此之謂韋弁之制也後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世聖人觀暈翟之文榮陽之色乃染帛以效之成以爲服見鳥獸有冠角顧胡之制遂作冠冕纓蕤凡十二章至周九章秦滅禮學郊祀之服皆以袀玄漢髙之興本以斷蛇而受命之

符叶於火德宜尚赤矣公孫臣以爲水德宜尚黒張蒼以爲土德宜尚黄至文帝時賈誼亦欲改服色卒無定尚故以旂幟則尚赤以朝服則尚黒觀魏相舉高祖衣服之制曰春夏秋冬天子所服以法天地之數而如淳以爲百官皆有五時服則漢之百官其所常服者莫不順時之宜而至於朝服則惟其所尚之色而不敢變也顔氏注云雖有五時服至朝服皆皂衣張敞爲列卿則曰敞備皂衣二十年谷永爲光禄大夫亦曰擢之皂衣

之吏此則朝服尚黑之證也後漢光武踐祚至於顯宗始服旒冕衣裳文章以祠天地養三老五更於三雍于時致治平矣天子三公九卿特進侯侍祠侯天地明堂皆冠旒冕衣裳玄上纁下乗輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書乗輿服從歐陽氏説公卿以下從大小夏侯説祀天地明堂則冠旒冕後魏明帝以公卿衮衣公卿之文擬於至

尊復損畧之宋齊王公皆平冕後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方及朝日則青衣青冕祀南方則朱衣朱冕祭土祀中央則黃衣黃冕祀西方及夕月則素衣素冕祀北方祭神州社稷則玄衣玄冕享先王廟諸侯則象衣象冕十有二章袞冕自龍以下凡有七章山冕八章驚冕七章通十有二旒諸公之服九曰方冕曰袞冕曰山冕曰驚冕曰火冕曰毳冕曰韋弁曰皮弁曰玄冠侯伯而次則自方冕而下

各有制度改後魏制度大業初牛弘虞世基等憲章古制創造衣冠自天子等差始令五品以上通服朱紫唐初平服皆因隋舊武德四年始著衣服之令天子之服自大裘冕而下凡十有四曰大裘冕曰衮冕曰鷩冕曰毳冕曰絺冕曰玄冕曰通天冠曰緇衣冠曰武弁曰弁服曰黑介幘曰白紗帽曰平巾幘曰白帢祀天地服大裘顯慶中長孫無忌乃請服衮冕罷大裘又新禮祭社稷則服玄冕四旒三章祭日月則服玄冕三旒二章無

忌以爲四品五品之服也天子十二爲節以法天烏有四旒三章之服且三公亞獻皆服衮衣孤卿服毳及鷩君少臣多非禮之中請諸祭用衮自是鷩冕以下天子不復用矣品官服色舊止黄紫貞觀四年用馬周之議制三品以上服紫四品以上服緋六品七品以上服緑八品九品以上青至龍朔中孫茂道則又有改青爲碧之説上元中又有改闕服緋深緑淺緑深青淺青之制唐史特以平服自爲一志大畧亦可攷矣

大裘冕祀天地之服

袞冕踐祚享廟征還遣將飲至加元服納后元日受朝賀臨軒冊拜王公之服

鷩冕有事遠祖之服

毳冕祭海岳之服

絺冕祭社稷享先農之服

玄冕蜡祭百神朝日夕月之服

通天冠冬至受朝賀祭還燕羣臣養老之服

緇衣冠始冠之服也

武弁講武出征蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社至嚴

之服也

弁服朔日受朝之服也

黑介幘拜陵之服也

白紗帽視朝聽訟宴見賓客之服也

平巾幘乗馬之服也

白帢臨喪之服

車

後漢車服志曰上古聖人見轉蓬始知爲輪輪行可載復爲之輿輿輪相乗流運罔極任重致遠天下享其利後世聖人觀於天見斗周旋魁方柄曲以攜龍角爲帝

車於是乃曲其輈乘牛駕馬通典載云黄帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也有虞氏因彤車而制鸞車夏后氏因鸞車而制鈎車奚仲爲夏車正建其斿旐尊卑上下各有等級商因鈎車而制大路周因商輅以制木輅約木以加飾爲玉巾車五輅一曰玉輅鍚樊纓十有再就建太常十有二斿以祀金路鈎樊纓九就建大旂以賓同姓以封象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封革路龍勒絛纓五就建大

白以即戎以封四衛木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國故周人尚輿一器而工聚焉車爲多軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也弧旌枉矢以象弧也然月令於春則曰乘鸞輅於夏則曰乘朱輅於中央土則曰乘大路於秋則曰乘戎輅於冬則曰乘元輅何耶鄭氏曰凡此車馬皆取於商

時而有變焉非周制也秦平九國湯滅典籍舊制多亡
改商瑞山車爲金根車以金爲飾謂爲帝軫元旗皂斿
以從水德法水之數駕馬以六至漢武帝天漢中始定
輿服之制自是以来故有乗輿有金根有安有立有耕
有戎有獵有軿有輕有青蓋皂蓋之名有大駕法駕小
駕之儀朱班重牙貳轂兩轄金簿繆龍爲輿倚較文虎
伏軾龍首銜軛之飾郊祀所乗千乗萬騎其儀特盛輿
服志云五時副車亦曰五帝車鸞旗車亦曰雞翹車耕

根車亦曰芝車曰三蓋車桓譚謂揚雄曰君爲黄門郎居殿中數見輿輦玉蚤華芝及鳳皇三蓋之屬此之謂也司馬相如賦曰前皮軒後道游此皮軒車道游車之可見者也賈捐之傳曰鸞旗在前屬車在後此鸞旗車之可見者也揚雄傳曰豹尾以前皆爲省中此豹尾車之可見者也光武平公孫述始獲葆車輿輦因仍舊制若指南車雖起於黄帝時而張衡亦嘗復之於漢矣然天子之車輅大抵多襲秦制而金根之車未始廢也其

所以制之者所以擬周之玉輅最尊者也是爲德車魏武受漢亦乘金根東晉則始建大輅戎輅宋孝武始建五輅後周置司輅之官掌公車之政皇帝之輅十有二等曰蒼輅曰青輅曰朱輅曰黄輅曰白輅曰玄輅曰玉輅曰碧輅曰金輅曰象輅曰革輅曰木輅唐因隋制玉金象革木是爲天子五輅武德之初五輅之外加以屬車十乘指南記里鼓白鷺鸞旂辟惡皮軒羊車與耕根四望安車皆屬車之名也貞觀元年始加黄鉞豹尾二

車通爲十二乘以爲儀仗之用天子之輦凡七曰大鳳大芳然避小輕芳亭大玉小玉皆輦名也天子之轝凡三曰五色曰常平曰腰轝皆轝名也高祖太宗於大禮則乘輅高宗於大禮則御輦玄宗以輦不中禮而開元十一年復乘輅以南郊宋朝太僕所藏玉輅自唐顯慶中傳之號曰顯慶輅乾德之初陶穀創意造成大輦其後金輅玉輅作於慶歷而五輅之制備於元豐此皆歷代人主車輅之制也○若夫諸侯大夫士之制則在周

之巾車有曰服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車各有定制也然明堂位何以曰鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路商路也乘路周路也有虞氏之旂夏后氏之綏商之大白周之大赤耶蓋魯得用四代之禮樂所以異於他國也春秋之時鄭小國也而乘軒者至於三百人秦鍼公子也車之多至於一千乘或朱馬鬣或光可以鑑漢初以將相之尊或乘牛車長吏至不更服入閭里自景武以後

其制漸立景帝詔二千石者車朱兩𦋺千石至六百石者朱左𦋺三百石以上皁蓋二千石以上白蓋此景帝所定之制也通典謂武帝天漢四年始定輿服之制令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右鹿小國特熊居前麋皆居於左右此武帝所定之制也然所乘之車其名不一皇孫乘緑車丞相乘高蓋車三公皆乘使車列侯乘安車太守乘藩車刺史乘傳車大夫乘官車使者追捕考按則乘小使車佐吏則乘小車致仕者則或賜安

車賈人毋得乘馬車然文帝乘輿以朝東宮而使趙談驂乘而共載成帝乘大駕以郊泰畤而使昭儀常從於豹尾中鮑宣爲豫州牧行部去法駕乃一馬而宿於鄉亭陳遵初除河南太守至乘藩車出入閭巷則車輿之制亦不可不講也今觀杜延年傳云延年病篤賜安車駟馬此安車之可見者也蕭育傳曰帝以育耆老舊臣以三臣使車載育入殿中受策此使車之可見者也至晉之賜王公則有雲母車三公有勲德者有皁輪車而

位至公者或四望或三望或夾望或油幢車至後周諸侯則有輅或九方或碧或金或象或犀或貝或革或篆或木之屬而唐自一品則有象輅二品三品則有革輅四品則有木輅五品則有軺車而車輅皆藏於太僕受制行冊則給之餘皆以騎代車云此唐車服志之所載也陳祥道禮書曰古者車之制象天以爲蓋象地以爲輿象斗以爲杠轂象二十八星以爲蓋弓象日月以爲輪輻前軾而後戶前軌而後軫軏之上平謂之衡衡之

才與輿之下木皆曰任其爲車也有長轂者有短轂者有梓輪者有倂輪者有反揉者有仄揉者有兩輪者有四輪者有輻者有無輻者有曲輈者有直輈者有直輿者有曲輿者有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或樸以素皆因宜以爲之制稱事以爲之文也

羣書考索卷三十九

羣書考索卷四十　　宋　章如愚　撰

儀衛門

鹵簿類

秦制大駕屬車八十一乘法駕半之左右分行其車皆皂蓋赤裏木轓輜戈矛弮箙尚書御史所載最後一乘懸豹尾豹尾以前爲省中

漢制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿

奉引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之

後漢明帝上原陵大喪並因前代爲大駕用八十一乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御史侍中參乘前驅有九斿雲罕鳳皇車闟戟車皮軒車鑾旗車後有金鉦車黄鉞車黄門鼓車黄門令校駕祀天南郊祀地明堂宗廟左省謂之小駕每出太僕奉駕中常侍小黄門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執注以督整車騎謂之護駕春

秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從

晉制大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中道次静屋

令駕一中道或道候二人駕一分左右次洛陽尉二人

騎分左右次洛陽亭院長九人赤車駕一分三道鼓吹

正二人引次洛陽令皂車駕一中道次河南中部掾中

道河橋掾在左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟

吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一中道

次司隷部河南從事中道都部從事居左别駕從事居

右並駕一次司隷校尉駕三戟吏六人次司隷主簿駕一中道次司隷主記駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉駕駟戟吏六人次廷尉主簿主記駕一在左太僕引從如廷尉在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟戟中道吏六人太常外部掾居左五官掾功曹吏居右並駕一次光禄引從中道太常主記居左衛尉居右並駕一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉户等曹屬駕一列從次太

尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一
在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道
三公騎令史戟各八人鼓吹各一部七人次中護軍中
道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外弓矢在内鼓吹一
部七人次步兵校尉在左長水校尉在右並駕一鹵簿
左右二行戟楯在外刀楯在内鼓吹各一部七人次驍
騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二
行戟楯在外刀楯在内鼓吹各一部七人騎隊五在左

五在右隊各五匹命中督二人分領左右各有戟吏二
人麾幢揭鼓在隊前次左將軍在左前將軍在右並駕
一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在内鼓吹各一
部七人次黄麾騎中道次黄門前部鼓吹左右各一部
十三人駕駟八校左右各四行外大戟楯次九尺楯弓
矢弩並熊渠佽飛督領之次司南車駕駟中道護駕御
史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一
中道次武賁郎將騎中道次九遊車中道武剛車夾左

右並駕駟次雲罕駕駟中道次闟戟車駕駟中道長戟邪偃向後次皮軒車駕駟中道次鑾旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗左右各九尺楯弓矢弩次五時車左右有遮列騎次典兵中郎中道督攝前却無常左殿中御史右殿中監並騎次高蓋中道左罼右罕次御史中道左右

節郎各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右左右各四行細楯一行在弩内又殿中司馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行次桐鼓中道次金根車駕六馬中道太僕大將軍參左右又各增三行爲九行司馬史九人引大戟楯二行九尺楯一行刀楯一行細弩一行細跡禽一行槌斧一行刀楯一行連細楯殿中司馬都尉殿中校尉爲左右十三行金根車建青旆斿十二左將軍騎右殿中將軍持鑿腦斧

夾車車後衣書主職步徒六行合左右三十二行次曲華葢中道侍中騎常侍黄門侍郎並騎分左右次黄鉞車駕一在左御麾騎在右次相風中道次中書監騎左祕書監騎右次殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黄在中白黑在右次大輦中道太官令丞在左太醫令丞在右次青立車次青安車次赤立車次赤安車次黄立車次黄安車次白立車次白安車次黑立車次黑安車合十乘並駕駟建旗十二斿如其色立車

正豎旗安車邪拖之次闢猪車駕駟中道無旗衣耕根車駕駟中道赤旗十二斿熊渠督左佽飛督右次御軺車次御衣車次御書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又尚書郎六人分左右並駕一又治書侍御史二人分左右又侍御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次

旒蘇馬六十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎各一人次金鉦車駕三中道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黄門後部鼓吹左右各十三人次卓鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚外部掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚駕駟戟吏六人次大司農引從中道大鴻臚主簿主記右少府引從次三卿並騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺

楯在外弓矢在内鼓吹如護車次後軍將軍在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如左軍前後次越騎校尉在左屯騎校尉在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲次領護騎遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校鞉角金鼓鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎並從傘扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十匹將一人持幢一人執鞉一人並騎在前督戰伯

長各一人並騎在後郎簿十隊隊各五十人絳袍將一人騎執各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持矟次大戟一隊九尺楯一隊刀楯一隊弓一隊弩一隊五隊隊各五十人黑袴褶將一人騎校執角各一人步在前督戰伯長各一人步在後金顏督將并領之其屬車因後漢制

東晉屬車五乘而已加綠油幢朱絲絡青交路黃金塗五末輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是輅車㯓

儀天子所乗駕六元興中屬車唯九乗苻堅敗又得僞

車輦增爲十二乗

宋孝建中尚書令王宏議屬車起秦八十一及三十六

乗並不出經典自胡廣蔡邕傳說爾又是從官所乗非

常副車正數江左五乗則儉不中禮帝王文物旗旒皆

十二爲節今宜依禮十二乗爲制

後魏道武皇帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿

一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乗平城令代尹

司隷校尉丞相奉引太尉陪乗太僕御從輕車介士千乗萬騎魚麗鴈行前驅皮軒闟戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴笳唱上不作鼓吹軍戎大祠則設之二曰法駕屬車三十六乗平城令代尹太尉奉引侍中陪乗奉車都尉御廵狩小祠則設之三曰小駕屬車十二乗平城令太僕奉引常侍陪乗奉車郎御遊宴離宮則設之天賜二年初改大駕魚麗鴈行更爲方陣鹵簿列步騎内外爲四重列標建旌通門建五色車旗各處其方諸王

導從在中騎内公在幢内侯在步矟内子在刀楯内五品朝臣夾列乘輿前兩箱官卑者先引王公侯子車旒麾蓋信旛及散官禮服一皆絳黑

隋煬帝大業初復備八十一乘並加犢車紫通幰朱絲絡黄金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減爲三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也

唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於鹵簿之内若大陳設則分左右施於衛内其鹵簿制具開元禮

宋國初將舉郊祀以五禮草創官籍散落始命有司考制度惟得長興南郊鹵簿字圖校以令文頗有闕畧違戾者翰林學士承旨陶穀爲禮儀使建議鹵簿內金吾將軍乃諸衛將軍導駕及押仗舊服紫衣請依開元禮各服本色繡袍舊執仗軍士悉衣五色畫衣無有凖式請以五行相生爲次黑色先之青色次之赤黃白又次之又增造五輅副車服殿中輦輿備用六引本品鹵簿又增置旗名凡馬步儀仗共萬一千二百二十二人悉

用禁軍舊用絹布采畫者悉以紵繡絁文代之乾德四年始作至開寶三年而畢明年郊祀始用之謂之繡衣鹵簿軍衛羽儀自是浸盛大駕鹵簿自定通禮後彌有增益禮容大備每大祀鹵簿使專掌定字圖排列儀仗使糾督之大禮使及餘使同披閱致齋日巡仗凡車輅太僕寺主之車輿傘扇御馬殿中省主之皂纛襮稍十六引駕細仗角牙門金吾主之鐘漏司天臺主之鼓吹太常鼓吹局主之器仗名物衣冠幰蓋錦繡等飾朝物

法庫出馬甲弩弓箭兵器庫出馬總鹵簿大駕二萬六十一人凡法駕減太常卿司徒兵部尚書白鷺車崇德車輦五副輅進賢車明遠車又減屬車餘並三分減一鑾駕又減縣令州牧御史大夫指南車記里車鸞旗車皮軒車象輅革輅木輅耕根車羊車鉞車豹尾車小輦小輿餘並減半凡兵部黃麾仗用太常鼓吹部太僕寺金玉輅殿中省大輦奉迎其制無定然減於鑾駕凡鹵簿四等大駕法駕鑾駕黃麾仗大駕部郊祀耤田薦獻

玉清昭應景靈用之法駕泰山汾陰行禮明堂大慶殿恭謝用之鑾駕朝陵迎泰山天書東封西祀廟謁太清宫奏告玉清昭應宫奉迎刻玉天書恭謝太廟皆用之黄麾仗御樓車駕親征或省方還京迎禁中天書五岳上册建安軍迎奉聖像六朝上册皆用之法駕萬二千八十八人鑾駕舊二千人大中祥符五年閏十一月告太廟增至七千人大駕二萬六十一人六引開封令仗太常卿司徒御史大夫兵部尚書始於金吾纛稍

繡衣鹵簿藝祖皇帝以上聖之姿受天眷命用肇我區
夏不讍者威賓服者懷武功既成文治斯廣躬郊禋正
會朝𥌓威盛容以次畢行惟是承五季搶攘之後鹵簿
雖設踳駮爲甚易而新之兹惟其時於是制詔臣質臣
昭等正其繆盭參定典式已而禮儀使臣穀奏言金吾
諸衛將軍暨押仗導駕等官服皆以紫於禮未稱請按
開元禮咸用繡袍至若執仗之士舊服五色畫衣先後
靡倫無所準式請以黒爲先而青赤黄白以次分列用

協五行相生之序逮有司以儀注來上帝御便殿陳而
閲之凡馬步儀仗總萬有一千二百二十有二人悉以
紵絁繡文代彩畫之服揚輝絢彩丕釐舊弊亹亹三代
兩漢之盛矣稽諸會要始造於乾德之四年而告備於
開寳之三年越明年謁欵圓丘實始用之想夫䍐䘏前
驅五輅增副里以鼓記南以車指雞翅豹尾夭矯婀娜
公卿執事前導後陪細仗大角壯其容幰蓋傘扇備其
飾耋老幼稺族觀聚歎向也目熟乎刀兵今乃窺文物

旗常之美向也耳猒乎金鼓今乃聞錫鸞和鈴之音皇皇哉治世之鉅典華夏之偉觀也臣愚不肖靡所知識然竊讀三朝寶訓而知藝祖恭儉之德出於天資衣用澣濯器御質素齋官無三服之獻織室罷纂組之工顧於羽衛乃顯設藩飾如此得無意乎蓋躬節儉者帝王之盛德也備羽衛者國家之上儀也在漢孝文殿設書囊之帷身以示朴爲先及其詔令則曰鸞旗在前屬車在後儀物明盛尤可想於千載之下然則聖人所以奉

已與夫華國者固自殊轍此臣是以知藝祖之意有在也列聖繼承制作益詳曰大駕曰法駕曰鑾駕曰黄麾仗或施之躬郊或用之封祀或設之朝覲其多寡有差其先後有序揆厥所先皆自繡衣啓之貽謀垂裕永永無極肆皇帝陛下聰明文武紹復祖宗之大業偃戢干戈蒐講縟儀典章制度燦然畢舉乃紹興十有三年築壇南郊寅恭天地鹵簿之制實纂乾德至於歲用癸亥則視建隆初郊之歲若合符節亹觀簡册未之攸聞蓋

莫爲於前無以彰異時創業之功莫繼於後無以見今日中興之治是不可以不特書也周必大記

景德鹵簿二年九月上封者言國家郊祀有期仗衛中司天監十二神與行漏殿中有芳停鳳輦等舊制太重望減製稍輕詔鹵簿使王欽若與内侍同詳閲修飾十一月王欽若上三卷

天聖鹵簿六年十一月翰林學士宋綬等以郊祀攝太僕卿侍玉輅上問儀物典故悉以對因命撰天聖鹵簿

十卷上之其序云在太祖時易畫衣為文繡在太宗時詔詞臣侍圖飾儀衛寘在中祕其名數見於令式而先後之次見於兵部其圖歷朝亦罕所損益上諭輔臣曰比以舊記因循不存故命别撰之所引典故詳備可觀乘輿常出入儀康定元年九月七日參知政事宋庠上言車駕行幸自非郊廟大禮具陳鹵簿外其常日導從惟前有駕頭擁扇繖而已其侍從及百官屬下於廝役皆雜行道中步輦之後但以親事官百許人執檛以殿

謂之禁衛諸班勁騎頗與乘輿相遠而士庶觀者率隨扈從之人夾道馳走喧呼不禁非所謂旄頭先驅清道後行之說且自黄帝以神功盛德猶假師兵為營衛則防微禦變古今一體按漢魏有大駕小駕之儀至唐又分殿中諸衛黄麾赤仗名數次第各有施設國朝承五姓荒殘之弊事從簡畧儀衛寡薄欲望專委一二博學近臣檢討前代儀注及鹵簿令以乘輿常時出入比之三駕諸仗斟酌儀物增嚴條禁上以示尊極下以防未

然詔太常禮院與兩制詳定遂合奏諸班直禁兵步騎爲禁衛仍舊數復增清道馬百匹左右並騎百六十二人文武官執政爲一重親從官三百人爲一重殿前指揮使二百爲一重左右相對開二門臣僚起居並令中道候起居於左右門出其諸色人止令牙門旗前道傍起居不得便入禁衛也。應曰天下之分愈嚴由夫天下之制愈備也愈備而愈嚴惟善反者爲能制其後古之聖人其初爲是君臣也非以綦貴自私而居天下以

綦賤也生而羣羣而欲欲而假物以爭也其勢必有所聽於是戴吾而君之附吾而臣之蓋其不得不爾也夫既君其身而天下且臣屬乎我矣不為其分以閑其易而杜其漸則僭且攘之患吾恐末如之何故居處服食之際每每特異於天下天下亦安之於其分曰必聖人而後可以食此必聖人而後可以服此必聖人而後可以居此否則皆非其宜君臣之道至是始得無廢聖人之慮蓋亦至是足矣

車輅類

後漢輿服志上古聖人見轉蓬始知爲輪輪行可載因物知生復爲之輿輿輪相乘流運罔極任重致逺天下獲其利後世聖人觀於天視斗周旋魁方杓曲以攜龍角爲帝車於是乃曲其輈乘牛駕馬登險赴難周覽八極故易震乘乾謂之大壯言器莫能有上之者也自是以来世加其飾至奚仲爲夏車正建其斿旐尊卑上下各有等級周室大備官有六職百工與居一焉一器而

羣工致巧者車最多是故具物以時六材皆良輿方法地葢圓象天三十幅象日月葢弓二十八以象列星。前視則聽鑾和之音傍觀則覩四時之運等威既辨貴賤有序故書曰明試以功車服以庸洎乎魏晉僭踰莫禁代有變改異制殊狀不可畢載故攷其制作爲車輿篇云通鑑典

古史考云黄帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘馬有虞氏因彤車而制鑾車夏后氏因鑾車而制鈎車俾車正奚仲建斿旐尊卑上下各有

等級商人因鈎車而制大輅昔成湯用而郊祀有山車之瑞山車亦謂之桑根車似金根之色亦謂之大輅或以爲木輅周人因商輅以制五輅一曰玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀金路鈎樊纓九就建大旂以賓同姓以封象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國秦因金根車用金爲飾玄旗皂斿以從水德復法水數駕車以六漢書應

劭曰古者諸侯屬車九乘秦滅九國兼其車服於是屬車八十一乘矣漢制因秦大駕八十一乘法駕三十六乘自高至文車騎服御無所損益至武帝天漢中始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕又備車千乘騎萬匹舊制以金根車爲最尊比周之玉路至後漢大駕則御鳳凰車以金根爲副東漢上原陵用大駕八十一乘祀天南郊則法駕晉武帝始設金玉象革木五路並爲法駕東晉儉不中禮副車惟設五乘宋則十二乘魏道武命

禮官采古制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘法駕屬車三十六乘小駕屬車十二乘十二乘起於宋王宏之議而罷於隋大業之中唐制武德著令五路屬車十乘

指南黄帝作 記里鼓劉裕 白鷺隋 鸞旂漢 辟惡秦 皮軒漢 耕根漢 安車周 四望齊 羊車晋

貞觀中始加黄鉞 晋制 豹尾周制

二車通爲十二乘高宗不喜乘輅每大禮則

御輦𤣥宗以輦不中禮開元冬祀南郊乘輅禮畢騎還

自是行幸郊祀皆騎於儀仗之内五輅腰輿皆陳於鹵簿而已本朝車輅輿輦多從唐舊元豐雖置局造輅而玉輅亦仍唐制盖自唐顯慶中傳之號顯慶輅當時說者謂古五輅皆載旗謂之道德之車考工記車戟崇於殳酋矛崇於戟各四尺戟矛皆插車騎謂之兵車戰國尚武故増插四戟謂之闟戟則知德車武車固異用矣漢鹵簿前驅有鳳凰闟戟猶未施於五輅江左以來五輅乃加棨戟於車之右韜以錦繡之衣後周司輅左建

旗右建闟戟方六尺而被之以黼皆戾於古請去五輅闟戟以應道德之稱而建太常於車後又言法駕之行必有共輿者葢以承清問表盎曰天子所與共六尺輿皆天下豪俊此漢用古制也國朝之制乘輿有太僕而無參乘請增近臣一員立車右備顧問　四朝志

宋朝鹵簿四等大駕法駕鑾駕黄麾仗大駕郊祀耤田薦獻玉清昭應景靈用之法駕泰山汾陰行禮明堂大慶殿恭謝用之鑾駕朝陵迎天書東封西祀奏告玉清恭謝太

廟用之兵部黃麾仗御樓親征省方還京用之會要

車制古者服牛乘馬引重致逺以利天下則車之作尚矣或曰黄帝作軒冕不可攷也車之制象天以爲蓋象地以爲輿象斗以爲杠轂象二十八星以爲蓋弓象日月以爲輪輻前軾而後户前軌而後軫旁輢而首以較下軸而御以轐對人者謂之對車如舟者謂之輈揉而相迎者謂之牙輞之曲中謂之前疾軏之上平謂之衡衡之材輿之下木皆曰任以其力任於此也轂之端與

輢之下木皆曰軹以其旁止於此也軫可以名山可以名車達常者可以名部軫前横木可以名輅此又因一材而通名之也其爲車也有長轂有短轂有杼輪有侔輪有反揉有仄揉有兩輪有四輪有有輻有無輻有曲輈有直輈（輂直輈）有一輈有兩輈有直輿有曲輿（鈎牛曲輿）有廣箱有方箱有重較有單較或駕以馬或駕以牛或挽以人或飾以物或飾以漆或樸以素皆因宜以爲之制稱車以爲之文（禮書）

大車牛車也牛車大則

柏車中羊車小矣大車以行澤柏車以行山羊車以行宮中周禮車人爲車皆掌之　陳禮書引書曰大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前與巾車之名不同何也葢周官馭玉輅者謂之大馭則玉輅謂之大輅矣綴輅金輅也以其綴於玉輅也先輅象輅也以其行道之所先也次輅革車木輅也以其次於象輅也或曰革輅兵革以即戎不陳於寢故五輅所陳只四輅　薛論五路曰玉路一曰大路言其於金

路爲大金路一曰先路言其於象路爲先象路次金路革路次象路故同謂之次路木路最後綴於諸路之末故曰綴路方其以多爲貴則玉路樊纓十有二就金路九就象路七就革路五就木路三就方其以少爲貴則大路繁纓一就先路三就次路五就次路七就綴路九就車輅之制尚矣有虞氏之鸞車夏后氏之鉤車商之大輅周之乘輅皆輅也孔子獨取夫商之輅何哉蓋前乎商者質而少文後乎商者華而近麗孔子獨取夫商

者以其得車之中也

漢金根車商之瑞車秦改曰金根漢承秦制御爲乘輿所謂乘殷之輅也輪者朱班重牙貳轂兩轄金薄繆龍爲輿倚較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡㯂文畫輈羽蓋華蚤建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬五時車安車立車亦皆如之各如方色所御駕六餘皆駕四後從爲副車○逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四馬大夫三士二庶人一周禮四馬爲乘毛詩

天子至大夫同駕四牡彭彭是也士駕二易京氏春秋公羊說皆云天子駕六許慎以爲天子駕六諸侯及卿駕四大夫駕三士駕二庶人駕一史記曰秦始皇以水數制乘六馬鄭玄以爲天子四馬周禮乘馬有四圉各養一馬也諸侯亦四馬顧命時諸侯皆獻乘黄朱紫亦四馬也今帝者駕六此自漢制與古異耳蔡邕表志曰以文義不著之故俗人多失其名五時副車曰五帝車駕旗曰雞翹耕根曰三蓋其比非一也通典云夏五子

歌若朽索之馭六馬六馬非始於秦制但法水數相符耳

五時車金根者以金爲飾或云安車立車各五爲五時車

耕車一名三蓋車　亦名芝車有三蓋其飾如金根車置轐音福耒耜載之天子親耕所乘也　桓譚謂揚雄曰君之爲黄門郎居殿中數見輿輦玉蚤華芝及鳳凰三蓋之屬皆元黄五色飾以金翠羽珠絡錦繡茵席者也

東京賦云介御間以剡耜而薛綜謂耜耒金也廣五寸著耒耜而載之天子車參乘帝在左御在中介處右以耒置御之右唐制耕根車八鑾青質

大使車大使車立乘駕駟赤帷從車四乘二千石以下從駕之車

小使車小使車不立乘蘭輿赤轂白蓋赤帷從騶騎四十人皆班輪四輻追捕考按有所勑取者之所乘也

武剛車孫吳兵法云有巾有蓋謂之武剛車武剛車者

爲先驅又爲屬車

獵車周禮謂之竒車曲禮曰國君不乗竒車注云獵車也巾車氏木輅以田漢制一曰闟猪車親校獵乗之魏改名闟虎車晉一名闟戟車

辟惡車秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥唐制駕四馬大駕出在鸞旗車後

安車周制致仕之老乗之漢制乗輿金根安車立車是爲徳車五時車安立亦如之建大旂十二斿駕六馬餘

皆駕四馬皇太子皇子公列侯皆乘之自漢以後亦爲

副車

豹尾車周制也象君子豹變漢制大駕出屬車八十一

乘法駕出屬車三十六乘最後一乘垂豹尾以前比之

省中晉因之在鹵簿之末

鸞旗車漢制鸞旗車編羽旄列繫幢旁胡廣曰以銅作

鸞鳥於車衡上晉宋因之唐備之於大駕鹵簿

皮軒車漢制以虎皮爲軒唐備大駕鹵簿

游車漢制九斿車九乘大駕爲先乘

羊車晉制羊車一名輦數人引之隋大業亦置駕馬大如羊

畫輪車晉制駕牛以采漆畫輪

象車晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹數十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿

黄鉞車晉制唐貞觀以後備於大駕鹵簿天寶改爲金

鉞車
四望車齊四望車通幰油幢絡班漆輪轂亦曰皂輪車
以加貴臣
白鷺車隋一名鼓吹車上施層樓樓上有翔鸞樓焉
漢綠車綠車漢皇孫車也維漢累葉德施豐溥蟠基植
業曼壽保光泰元富媪景貺有閶璣衡七星下而孕秀
孫枝挺立應於休期天統之正是爲世嫡命服等差則
既有別綠車以乘其制維稱蓋乘與所御金根設飾五

安五立色如其方紫白罽軿車備于椒塗安車青蓋施于王子粤惟皇孫厥車以綠左右列騑駕馬有三輪輿較軾轅衡輈轄表裏玄施光彩舄奕輿服有志獨斷所述雖備於東都而是車之設制度惟舊西京盛時金敞有子假之以載庸示光寵惠考其事附見於日磾本傳彬班可覆其視軫獵小車茲爲偉觀宜有銘義以侈厥制 陳宗召銘

武車德車武車綏旌者武車亦革輅也取其建戈刃即

曰兵車取其威猛即曰武車也德車結旌者德車謂玉金象木四路不用兵故曰德也禮記正義

顯慶輅本朝太僕所藏玉輅自唐顯慶中傳之至此號曰顯慶輅親郊則乘之其制度精巧行止甚安載太常與闟戟分左右以均輕重行之

元豐五輅乾德五年陶穀創意造成大輦慶歷七年太僕寺作金輅玉輅元豐四年增置五輅許定所奏依周禮

記里鼓車天聖五年十一月內侍盧道隆刱記里鼓車獨轅雙輪箱上有兩層各安木人平執木槌車行一里下一層木人擊鼓上平輪轉一周車行十里上一層木人擊鐲一名大章車唐鹵簿中有記里鼓車指南車

指南車天聖五年十一月直昭文館燕肅請造指南車云黃帝與蚩尤戰涿鹿蚩尤起大霧將士不知所之帝遂作指南車又周越裳重譯來獻使者惑失道周公賜輧車以指南其後器俱亡漢張衡魏馬均繼作其器無

傳宋武平長安嘗爲此車而製不精祖沖之亦復造之後魏太武帝使郭善明造彌年不就又命扶風馬岳造垂成而爲善明鴆死其法遂絶唐元和中典作金公元以是車及記里鼓上之憲宗閲於麟德殿以備法駕而五代不聞得其制者今創意成之又盧道隆上所創記里鼓車皆以其法下有司製之晉志云刻木爲仙人衣羽衣立車上車雖回運而手常指南

羣書考索卷四十